於是世尊現神光像即說偈言

自愛身者　愼護所守　悕望欲解
學正不寐　身為第一　常自勉學
利能誨人　不惓則智　學先自正
然後正人　調身入慧　必遷為上
身不能利　安能利人　心調體正
何願不至　本我所造　後我自受
為悪自更　如鋼鑽珠

摩訶盧比丘見佛現身光像悲喜悚慄稽首佛足思惟偈義即入定意尋在佛前逮得羅漢道自識宿命無數世事三藏衆經即貫在心佛語摩訶盧者汝持鉢就王宮食在五百道人上坐此諸道人是卿先世五百弟子還為說法令得道迹并使國王明信罪福即受佛教徑入宮裏坐於上座衆人心恚怯其所以各護王意不敢呵譴念其愚冥不曉達嚫心為之疲王使下食手自斟酌摩訶盧即為達嚫音如雷震清辞雨下坐上道人驚悕自悔皆得羅漢為王說法莫不解擇群臣百官皆得須陁洹道

昔佛在舍衛國有五百婆羅門常求

法句喻經卷第三　第五張　戩

佛便欲誹謗之佛三達之智普見人心懸欲度之其果未熟因緣未到一切罪福欲来至時自作因緣而迎罪福此諸梵志宿有微福應當得度福德牽之自作方宜五百梵志自共議言當使屠兒煞生請佛及諸衆僧佛必受請讚歎屠兒吾等便前而共譏之於是屠兒爲之請佛佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飯食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若當讚檀越福德者當以其前後煞生作罪持用譏之佛若當說其由来之罪者當以今日之福難之二宜之中今日乃得佛便耳佛到即坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明照一城内即以梵聲說偈呪願

如眞人教　以道活身　愚者嫉之
見而爲惡　行惡得惡　如種苦種
惡自受罪　善自受福　亦各須熟
彼不相代　習善得善　亦如種甜

佛說偈已五百梵志意自開解即前

法句喻經卷第三　第六張　秋

主

礼佛五體投地叉手白佛言願遇不及
未逢聖訓唯願慈育得為沙門佛即
聽受皆為沙門村人大小見佛變化
莫不歡欣皆得道迹稱之賢聖無復
屠兒之名佛食畢訖即還精舍

法句譬喻經世俗品第二十一

昔有婆羅門國王名多味寫其王奉事
異道九十六種王忽一日發於善心欲
大布施如婆羅門法積七寶如山持用
布施有来乞者聽令自取重一撮去如
是數日其積不減佛知是王宿福應度
化作梵志往到其國王出相見共相礼
問起居曰何所求索莫自疑難梵志
荅言吾從遠来欲乞珎寶持作舎宅
王言大善自取重一撮去梵志取一
撮行七步還著故處王問何故不取
梵志荅曰此纔足作舎廬耳復當娶
婦俱不足用是以不取王言更取三
撮梵志即取行七步復還著故處王
問梵志何以復尒荅曰此足娶婦復
無田地奴婢牛馬計復不足是以息
意也王言更取七撮梵志即取行七
步復還著故處王言復何意故梵志

荅言若有男女當復嫁娶吉凶用費
計不足用是以不取千言盡以積寶
持用相上梵志受而捨去王甚恠之
重問意故梵志荅曰本来乞匂欲用
生活諦念人命處世無幾万物無常
旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶
如山無益於已貪欲規圖唐自艱苦
不如息意求無為道是以不取王意
開解願奉明教於是梵志現佛光相
踊住空中為說偈言

雖得積珎寶　崇高至於天　如是滿世間
不如見道迹　不善像如善　愛如似不愛
以苦為樂相　狂夫為所厭

於是國王見佛光相遍照天地又聞
此偈踊躍歡喜王及群臣即受五戒
得須陁洹道

## 法句譬喻經述佛品第二十二

昔佛在摩竭提界善勝道場元吉樹
下德力降魔坐自惟曰甘露法鼓聞
於三千昔父王遣五人供養麻米執
侍有勞功報應叙此五人者在波羅
奈國於是如来從樹下起相好嚴儀明
暉天地威神震動見者喜悅至波羅

奈國未至中道逢一梵志名曰憂呼辭
親離家求師學道瞻覩尊妙歡喜交
集下在道側舉聲歎曰威靈感人儀
雅挺特本事何師乃得斯容佛為憂
呼而作頌曰
八正覺自得　無離無所染　愛盡破欲網
自然無師受　我行無師保　志獨無伴侶
積一得作佛　從是通聖道
憂呼聞偈悵惘不解即問世尊瞿曇
如行佛告梵志欲詣波羅奈國擊甘
露法鼓轉無上法輪三界衆聖未曾有
轉法輪遷人入泥洹如我今者也憂
呼大喜善哉善哉如佛言者願聞甘
露如應說法梵志揖已即便過去未
到師所於道路宿至其夜半卒便命
終佛以道眼見其已終愍傷之曰世
間愚癡謂命有常見佛捨去而獨宣
亡法鼓震動而獨不聞甘露滅苦而
獨不嘗展轉五道生死弥長經歷劫
數何時得度佛以慈愍而說偈言
見諦淨無穢　已度五道淵　佛出照世間
為除衆憂苦　得生人道難　生壽亦難得
世間有佛難　佛法難得聞



全

佛說此偈時空中五百天人聞偈歡
忻皆得須陁洹道

法句譬喻經安寧品第二十三

昔佛在羅閱祇東南三百里有山民村
五百餘家為人對强難以導化宿世福
願應蒙開度於是世尊化作沙門至
村分衛分衛畢竟出於村外樹下坐
定入泥洹三昧至于七日不喘不息
不動不轉村人見之謂為命終共相
謂曰沙門已死當共葬送各持束薪
就往燒之火然薪盡佛從坐起現道
神化光明照曜感動十方現變畢訖還
坐樹下容體靜安怡悅如故村人大小
莫不驚懼稽首謝曰山民頑野不識
神人妄以薪火燒於未然自惟獲罪
重於太山唯垂慈赦不見咎恐不審
神人得無傷病乎將無愁慼乎將無
飢渴乎將無熱惱乎於是世尊和顏
含笑而說偈言

我生已安　不慍於怨　衆人有怨
我行無怨　我生已安　不病於病
衆人有病　我行無病　我生已安
不慼於憂　衆人有憂　我行無憂

我生已安　清淨無為　以樂為食
如光音天　我生已安　恬惔無事
弥新國火　安能燒我
尒時村中五百人聞說偈已皆作沙
門得羅漢道村人大小皆信三尊佛
與五百人飛還竹園賢者阿難見佛
與得道者俱来前白佛言此諸比丘
有何異德乃使世尊自往臨度佛告
阿難我未下為佛時世有辟支佛常
處是山去村不遠在一樹下欲般涅
洹現道神德便取滅度村人持薪火
就往燒之斂取舍利著寶瓶中埋在山
頂各共求願願後得道如是沙門滅
度快樂也緣此福故應當得道是故
如来往度之耳佛說是時天人無數
皆得道迹
昔佛在舍衛國精舍時有四比丘坐於
樹下共相問言一切世間何者最苦
一人言天下之苦無過婬欲一人言
世間之苦無過瞋恚一人言世間之
苦無過飢渴一人言天下之苦莫過
驚怖共諍苦義云云不止佛知其言
往到其所問諸比丘属論何事即起



是

作礼具白所論佛言比丘汝等所論
不究苦義天下之苦莫過有身飢渴
寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身
夫身者衆苦之本患禍之元勞心極
慮憂畏万端三界蠕動更相殘賊吾
我縛着生死不息皆由於身欲離世
苦當求寂滅攝心守正怕然無想可
得泥洹此為冣樂於是世尊即說偈言

熱無過婬　毒無過怒　苦無過身
樂無過滅　無樂小樂　小辯小慧
觀求大者　乃獲大安　我為世尊
長解無憂　正度三有　獨降衆魔

佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數
世時有五通比丘名精進力在山中
樹下閑寂求道時有四禽依附左右
常得安隱一者鴿二者烏三者毒虵
四者鹿是四禽者晝行求食暮則来
還四禽一夜自相問言世間之苦何
者為重烏言飢渴冣苦飢渴之時身
羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒
刃我等喪身莫不由之以此言之飢
渴為苦鴿言婬欲冣苦色欲熾盛無
所顧念危身滅命莫不由之毒虵言

瞋恚衆苦毒意一起不避親疎亦能
煞人復能自煞麁言驚怖衆苦我遊
林野心恒怵惕畏懼獵師及諸犲狼
髣髴有聲奔投坑岸母子相捐肝膽
悼悸以此言之驚怖為苦比丘聞之
即告之曰汝等所論是其末耳不究
苦本天下之苦無過有身身為苦器
憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意
斷想不貪四大欲斷苦原志存泥洹
泥洹道者寂滅無形憂患永畢尒乃
大安四禽聞之心即開解佛告比丘
尒時五通比丘則吾身是時四禽者
今汝四人是也前世已聞苦本之義
如何今日方復云尒比丘聞之慙愧
自責即於佛前得羅漢道

法句譬喻經好喜品第二十四

昔佛在舍衛精舍時有四新學比丘
相將至㮈樹下坐禪行道㮈華榮茂
色好且香因相謂曰世間万物何者
可愛以快人情一人言仲春之月日
木榮華遊戲原野此衆為樂一人
言宗親吉會觴酌交錯音樂歌儛此
衆為樂一人言多積財寶所欲即得

車馬服飾與衆有異出入光顯行者
矚目此寂為樂一人言妻妾端正綵
服鮮明香熏芬馥恣意縱情此寂為
樂佛知四人應可化度而走意六欲
不惟無常即呼四人而問之曰屬坐
樹下共論何事四人以實具白所樂
佛告四人汝等所論盡是憂畏危亡
之道非是永安寂樂之法也万物春
榮秋冬衰落宗親歡娛皆當別離財
寶車馬五家之分妻妾美色愛憎之
主也凡夫處世興招怨禍危身滅族
憂畏無量三塗八難苦痛万端靡不
由之矣是以比丘捨世求道志存無
為不貪榮利自致泥洹乃為寂樂於
是世尊即說偈言

愛喜生憂　愛喜生畏　無所愛喜
何憂何畏　好樂生憂　好樂生畏
無所好樂　何憂何畏　貪欲生憂
貪欲生畏　解無貪欲　何憂何畏
貪法戒成　至誠知慙　行身近道
為衆所愛　欲態不出　思正乃語
心無貪愛　必截流度

佛告四比丘昔有國王名曰普安與

隣國四王共為親友請此四王宴會
一月飲食娛樂極歡無比臨別之日
普安王問四王曰人居世間以何為樂
一王言遊戲為樂一王言宗親吉會
音樂為樂一王言多積財寶所欲如
意為樂一王言愛欲恣情此最為樂
普安王言卿等所論是苦惱之本憂
畏之原前樂後苦憂悲万端皆由此
興不如寂靜無求無欲淡泊守一得
道為樂四王聞之歡喜信解佛告四比
丘尒時普安王者我身是也四王者
汝四人是也前已說之今故不解生死
莚蔓何由休息時四比丘重聞此義
慙愧悔過心意開悟滅意斷欲得羅
漢道

法句譬喻經忿怒品第二十五
昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時調達
與阿闍貰王共議毀佛及諸弟子王
勑國人不得奉佛衆僧分衛不得施
與時舍利弗目連迦葉須菩提等及
波和提比丘尼等各將弟子去到他
國唯佛與五百羅漢住崛山中調達
往至阿闍貰所與王議言佛諸弟子



圭

今已逆散尚有五百弟子在佛左右
願王明日請佛入城吾當飲五百大
象令醉佛来入城駈使醉象令蹹殺
之盡斷其種吾當作佛教化世間阿
闍貰王聞之歡喜即到佛所稽首作
礼白佛言明日設薄施願屈世尊及
諸弟子於宮内食佛知其謀荅言大
善明旦當往王退而去還語調達佛
已受請當念前計飲象令醉伺候待
之明日食時佛與五百羅漢共入城
門五百醉象鳴鼻而前搪揬牆壁樹
木摧折行人驚怖一城戰慄五百羅
漢飛在空中獨有阿難在佛邊住醉
象齊頭逕前趣佛佛因舉手五指應時
化為五百師子王同聲俱吼震動天地
於是醉象屈膝伏地不敢舉頭酒醉
尋解垂淚悔過王及臣民莫不驚肅
世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖
呪願王白佛言稟性不明信彼讒言
興造逆惡啚為不軌願垂大慈恕我
迷愚於是世尊告阿闍貰及諸大衆
世有八事興長誹謗皆由名譽及貪
利養以致大罪累劫不息何等為八

法句喻經卷第二　第十二張　耿

利衰毁譽稱譏苦樂自古至今尠不
為惑於是世尊即說偈言
人相謗毁　自古至今　既毁多言
又毁訥忍　亦毁中和　世無不毁
欲意非聖　不能折中　一毁一譽
但為名利　明智所譽　唯稱正賢
慧人守戒　無所譏謗　如羅漢淨
莫而誣謗　諸天咨嗟　梵釋所敬
佛說偈已重告王曰昔有國王喜食
鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈
以供王食時有鴈王將五百鴈飛下
求食鴈王墮網為獵師所得餘鴈驚
飛徘徊不去時有一鴈連翩追隨不
避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見
之感其義即放鴈王令相隨去群
鴈得王歡喜迴繞尒時獵師具以聞
王王感其義斷不捕鴈佛告阿闍貰
王尒時鴈王者我身是也一鴈者阿難
是也五百群鴈今五百羅漢是也食
鴈國王者今大王是也時獵師者今調
達是也前世已來恒欲害我我以大
慈之力因而得濟不念怨惡自致得
佛佛說是時王及群臣莫不開解

圭

法句譬喻經塵垢品第二十六

昔有一人無有兄弟為小兒時父母憐
愛赤心慺慺欲令成就將詣師友勸之
書學其兒憍蹇永不用心朝受暮棄初
不誦習如是積年無所知識父母呼歸
令治家業其兒憍誕不念勤力家道
遂窮衆事妨廢其兒放縱無所顧錄
糶賣家物快心恣意亂頭徒跣衣服
不淨慳貪搪揬不避恥辱愚癡自用
人所惡賤國人咸憎謂之兇惡出入
行步無與語者不自知惡反咎衆人
上怨父母次責師友先祖神靈不肯
祐助使我顦顇輱軻如此不如事佛
可得其福即到佛所為佛作禮前白
佛言佛道寬弘無所不容願為弟子
乞蒙聽許佛告此人夫欲求道當行
清淨行汝責俗垢入我道中唐自去
就何所長益不如歸家孝事父母誦
習師教沒命不忌勤修居業富樂無
憂以礼自將不犯非宜沐浴衣服慎
於言行執心守一所作事辦敏行精
修人所歎慕如此之行乃可為道可
於是世尊即說偈言

不誦為言垢　不勤為家垢　不嚴為色垢
放逸為事垢　慳為惠施垢　不善為行垢
今世亦後世　惡法為常垢
垢中之垢　莫甚於癡　學當捨此
比丘無垢

其人聞偈自知𢤱癡即承佛教歡喜還歸思惟偈義改悔自新孝事父母尊敬師長誦習經道勤修居業奉戒自攝非道不行宗族稱孝鄉黨稱悌善名遐布國內稱賢三年之後還至佛所五體作礼懇惻自陳尊教至真得全形骸棄惡為善上下蒙慶願垂大慈接度為道佛言善哉鬚髮尋落即成沙門內思止觀四諦正道精進日登得羅漢道

法句譬喻經奉持品第二十七

昔有長老婆羅門名薩遮尼揵才明多智國中第一有五百弟子貢高自大不顧天下以鐵鍱鍱腹人問其故答曰恐智溢出故也聞佛出世道化明達心懷嫉妬寤寐不安語諸弟子吾聞瞿曇沙門自稱為佛今當往問深妙之事令其心悸不知所陳即與



主

弟子往到祇洹列住門外遥見世尊威
光赫奕如日初出五情騰踊喜懼交
錯於是徑前為佛作礼佛命就座坐
訖尼揵問佛言何謂為道何謂為智
何謂為長老何謂為端正何謂為沙
門何謂為比丘何謂為仁明何謂為
有道何謂為奉戒者能解答願為弟
子於是世尊觀其所應以偈答言

常慇好學　正心以行　惟懷寶慧　是謂為道
所謂智者　不必辯言　無恐無懼　守善為智
所謂老者　不以年耆　形熟髮白　惷愚而已
謂懷諦法　順調慈仁　明達清潔　是為長老
所謂端正　非色如華　貪嫉虛飾　言行有違
謂能捨惡　根原已斷　慧而無恚　是謂端正
所謂沙門　不必除髮　妄語貪取　有欲如凡
謂能止惡　恢廓弘道　息心滅意　是謂沙門
所謂比丘　非持乞食　邪行望彼　求名而已
謂捨罪業　淨修梵行　慧能破惡　是為比丘
所謂仁明　非口所言　用心不精　外順而已
謂心無為　內行清虛　此彼寂滅　是為仁明
所謂有道　非救一物　普濟天下　無害為道
奉持法者　不以多言　雖素少聞　身依法行
守道不忘　是為奉法

法句喻經卷第三　第二十張　歐

薩遮尼揵及五百弟子聞佛此偈歡喜開解棄捐貢高皆作沙門尼乾一人發菩薩心五百弟子皆得阿羅漢道

法句譬喻經道行品第二十八

昔有婆羅門年少出家學道至年六十不能得道婆羅門法六十不得道然後歸家娶婦為居生得一男端正可愛至年七歲書學聡了才辯出口有踰人之操卒得重病一宿命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上氣絶復穌親族諫喻强奪殯殮埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命於是梵志沐浴齋戒賫持華香發舍而去所在問人閻羅王所治處為在何許展轉前行行數千里至深山中見諸得道梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻羅王所治處欲求何等答言我有一子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不能自解欲至閻羅王所乞索兒命還將歸家養以備老諸梵志等愍其愚癡即告之曰閻羅王所治處非是生人可得到也當視卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是諸天神



壬

按行世間停宿之城閻羅王常以月八日按行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚呪願求見閻羅王王勑門人問之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志即往見兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡騃老翁不達道理寄住須臾名之為子勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自抱乎梵志悵然悲泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人䰟神變化之道當往問之於是梵志即還求至佛所時佛在舍衛祇洹為大衆說法梵志見佛稽首作礼具以本末向佛陳之實是我兒不肯見認反謂我為癡騃老翁寄住須臾認我為子永無父子之情何緣乃尒佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父

母妻子因緣會居譬如寄客起則離
散愚迷縛著計為已有憂悲苦惱不
識根本沉溺生死未央休息唯有慧
者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅
除識想生死得盡於是世尊即說偈言

人榮妻子　不觀病法　死命卒至　如水湍驟
父子不救　餘親何望　命盡怙親　如盲守錠
慧解是意　可修經戒　仂行度世　一切除苦
遠離諸淵　如風却雲　已滅思想　是為知見
智為世長　憺樂無為　如受正教　生死得盡

梵志聞偈爗然意解知命無常妻子
如客稽首委質願為沙門佛言善哉
鬚髮自落法衣在身即成比丘思惟
偈義滅愛斷想即於座上得阿羅
漢道

法句譬喻經廣衍品第二十九

昔佛在舍衛國說法教化天龍鬼神
帝王人民三時往聽彼時國王名波
斯匿為人憍慢放恣情欲目惑於色
耳乱於聲鼻著馨香口恣五味身受
細滑食飲極美初無厭足食遂進多
恒苦飢虛厨膳不廢以食為常身體
肥盛乘舉不勝卧起呼吸但苦短氣

氣閇息絶經時蘇覺坐卧呻吟恒苦
身重不能轉側以身為患便勅嚴駕
徃到佛所侍者扶持問訊却坐叉手
白佛言世尊違遠侍覲諮受無階不
知何罪身為自肥不能自覺何故使
尒每自患之是以違替不數礼覲佛
告大王人有五事令人常肥一者數
食二者喜眠三者憍樂四者無愁五
者無事是為五事喜令人肥若欲不
肥減食麤燥然後乃瘦於是世尊即
說偈言

人當有念意　每食知自少　從是痛用薄
節消而保壽

王聞此偈歡喜無量即呼廚士而告
之曰受誦此偈若下食時先為我說
然後下食王辞還宮廚士下食輙便
說偈王聞偈喜日減一匙食轉減少
遂以身輕即瘦如前自見如此歡欣
念佛即起步行徃到佛所為佛作礼
佛命令坐而問王曰車馬人從為所
在也何緣步行王喜白佛前得佛教
奉行如法今者身輕世尊之力是以
步來知為何如佛告大王世人如此



圭

不知無常長身情欲不念為福人死
神去留身墳塚智者養神愚者養身
若能解此奉修聖教於是世尊重說
偈言
人之無聞　老如特牛　但長肌肥
無有智慧　生死無聊　往來艱難
意倚貪身　更苦無端　慧人見苦
是以弃身　滅意斷欲　愛盡無生
王重聞偈欣然意解即發無上正真
道意聽者無數皆得法眼
法句譬喻經地獄品第三十
昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉
與五百弟子相隨國王人民先共奉
事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至
舍衛國身相顯赫道教弘美國王中宮
率土人民莫不奉敬於是富蘭迦葉起
嫉妬意欲毀世尊獨望敬事即將弟
子見波斯匿王而自陳曰吾等長老
先學國之舊師沙門瞿曇後出求道
實無神聖自稱為佛而王捨我欲事
奉之今欲與佛捔試道德知誰為勝
勝者王便終身奉之王言大善王即嚴
駕往到佛所礼畢白言富蘭迦葉欲與
世尊捔盡道力現神變化不審世尊為

可尒不佛言大佳結期七日當捔變化
王於城東平廣好地立二高座高四
十丈七寶莊挍施設幢幡𣰽頬座席
二座中閒相去二里二部弟子各坐
其下國王群臣大衆雲集欲觀二人
捔其神化於時迦葉與諸弟子先到
座所登梯而上有鬼神王名曰般師見
迦葉等虛妄嫉妬即起大風吹其高
座坐具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼
不得視世尊高座淡然不動佛與大
衆庠序而來方向高座忽然已上衆
僧一切寂然次坐王及群臣加敬稽
首白佛言願垂神化厭伏邪見并令
國人明信正眞於是世尊即於座上
爠然不現即昇虛空奮大光明東沒
西現四方亦尒身出水火上下交易
坐卧空中十二變化沒身不現還在
座上天龍鬼神華香供養讚善之聲
震動天地富蘭迦葉自知無道低頭
慙愧不敢擧目於是金剛力士擧金
剛杵杵頭火出以擬迦葉何以不現卿
變化乎迦葉惶怖投座而走五百弟子
奔波迸散世尊威顏容無欣慼還到
祇樹給孤獨園國王群臣歡喜辭退

於是富蘭迦葉與諸弟子受辱而去
去至道中逢一老優婆夷字摩尼逆
罵之曰卿等群愚不自忖度而欲與
佛比捔道德狂愚欺誑不知羞耻亦
可不須持此面目行於世間也富蘭迦
葉羞諸弟子至江水邊誰諸弟子我
今投水必生梵天若我不還則知彼
樂諸弟子待之不還自共議言師必
上天我何宜住一一投水冀當隨師
不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其
如此甚驚怪之往到佛所白佛言富
蘭迦葉師徒迷愚何緣乃尒佛告王
曰富蘭迦葉師徒重罪有二一者三毒
熾盛自稱得道二者謗毀如來欲望
敬事以此二罪應墮地獄殃各催逼
使其投河身死神去受苦無量是以
智者守攝其心內不興惡外罪不至
譬如邊城與寇連接守備牢固無所
畏懼內人安隱外寇不入智者自護
亦復如是於是世尊即說偈言

妄證求賂　行巳不正　怨譖良人　以枉治世
罪牽斯人　自投於坑　如備邊城　中外牢固
自守其心　非法不生　行缺致憂　令墮地獄



金

佛說偈已重告王曰乃往昔時有二
獼猴王各主五百獼猴一王起嫉妬
意欲煞一王規畫獨治便往共鬪數數
不如着慚退去到大海邊海曲之中有
水聚沫風吹積聚高數百丈獼猴王
愚癡謂是雪山語群輩言久聞海中
有雪山其中快樂甘菓恣口今日乃
見吾當先往行視若審樂者不能復
還若不樂者當来語汝於是上樹盡
力跳騰投聚沫中溺沒海底餘者恠
之不出謂必大樂一一投中斷群溺
死佛告王曰尒時嫉妬獼猴王者今
富蘭迦葉是也群輩者今富蘭迦葉
弟子五百人是也彼一獼猴王者我
身是也富蘭迦葉前世坐懷嫉妬為
罪所牽自投聚沫絶群斷種今復誹
謗盡投江河罪對使然累劫無限王
聞信解作礼而去
昔有七比丘入山學道十二年中不能
得道自共議言學道甚難毀形執節
不避寒苦終身乞食受辱難堪道卒
叵得罪難可除唐自勞勤殞命山中
不如歸家修立門户娶妻養子廣為

利業快心樂意安知後事於是七人即起出山佛遥知之應當得度不忍小苦終墮地獄甚可憐傷佛即化作沙門往到谷口逢七比丘化人問曰久承學道何以来出七人荅言學道勤苦罪根難拔分衛乞食受辱難堪又此山中無供養者瑣瓅積年恒守儉約唐自困苦道不可得且欲還家廣求利業大作資財後老求道化沙門言且止且止聽我所言人命無常旦不保夕學道雖難前苦後樂居家艱難億刼無息妻息會止顧同安利欲望永樂不遭患難是猶治病服毒有增無損也三界有形皆有憂惱唯有信戒無放逸意精進得道衆苦永畢於是化沙門現佛身相光像巍巍即說偈言

學難捨罪難　居在家亦難　會止同利難
艱難無過有　比丘乞求難　何可不自勉
精進得自然　終無欲於人　有信則戒成
從戒多致寶　亦從得諧偶　在所見供養
一坐一處卧　一行不放恣　守一以正心
心樂居樹間

於是七比丘見佛身相又聞此偈慙怖

戰慄五體投地稽首佛足攝心悔過
作礼而去還入山中頒命精進思惟
偈義守一正心閑居寂滅得羅漢道

法句譬喻經象品第三十一

昔者羅雲未得道時心性麁獷
言少誠信佛勑羅雲汝到賢提
精舍中住守口攝意勤修經戒
羅雲奉教作礼而去住九十日
慚愧自悔晝夜不息佛往見之
羅雲歡喜趣前礼佛安施繩床
攝受震越佛踞繩床告羅雲曰
澡盤取水為吾洗足羅雲受教
為佛洗足洗足已訖佛語羅雲
汝見澡盤中洗足水不羅雲白
佛唯然見之佛語羅雲此水可
用食飲與漱以不羅雲白言不
可復用所以者何此水本實清
淨今以洗足受於塵垢是以之
故不可復用佛語羅雲汝亦如
是雖為吾子國王之孫捨世榮
禄得為沙門不念精進攝身守
口三毒垢穢充滿胸懷亦如此
水不可復用佛語羅雲棄澡盤


殷

金

中水羅雲即棄佛語羅雲澡盤
雖空可用盛飲食不耶白佛言
不可用所以然者用有澡盤之
名曾受不淨故佛語羅雲汝亦
如是雖爲沙門口無誠信心性
剛強不念精進曾受悪名亦如
澡盤不中盛食佛以足指撥却
澡盤澡盤應時輪轉而走自跳
自墮數返乃止佛語羅雲汝寧
惜澡盤恐破不羅雲白佛洗足
之器賤價之物意中雖惜不大
慇懃佛語羅雲汝亦如是雖爲
沙門不攝身口麁言悪說多所
中傷衆所不愛智者不惜身死
神去輪轉三塗自生自死苦惱
無量諸佛賢聖所不愛惜亦如
汝言不惜澡盤羅雲聞之慙愧
怖悸佛告羅雲聽我說喻昔有
國王有一大象猛黠能戰計其
力勢勝五百小象其王興軍欲
伐逆國被象鐵鎧象士御之以
雙矛戟繫象兩耳復以二劒繫
著兩耳以曲刃刀繫象四脚復

以鐵撾繫著象尾被象九兵皆
使嚴利象雖藏鼻護不用鬪象
士歡喜知象護身所以者何象
鼻軟脆中箭即死是以不出鼻
鬪耳象鬪殊久出鼻求鉤象士
不與念此猛象不惜身命出鼻
求鉤欲著鼻頭王及群臣惜此
大象不復使鬪佛告羅雲人犯
九惡雖當護口如此大象護鼻
不鬪所以然者畏中箭死人亦
如是所以護口當畏三塗地獄
苦痛十惡盡犯不護口者如此
大象分喪身命不計中箭出鼻
鬪耳人亦如是十惡盡犯不惟
三塗毒痛辛苦若行十善攝口
身意衆惡不犯便可得道長離
三塗無生死患於是世尊即說
偈言

我如象鬪　不恐中箭　常以誠信
度無戒人　譬象調伏　可中王乘
調為尊人　乃受誠信

羅雲聞佛懇惻之誨感激自勵尅

骨不忘精進和柔懷忍如地識想
寂靜得羅漢道
昔佛在舍衛國祇樹精舍為四部弟
子天龍鬼神帝王臣民敷演大法時
有長者居士名曰呵提曇来詣佛所
為佛作礼却坐一面叉手長跪白世
尊曰久承洪化欽仰奉顔逼私不獲
願垂慈愍世尊令坐即問所從来
姓字為何長跪荅曰本居士種字呵
提曇乃先王時為王調象佛問居士調
為之法有幾事乎荅曰常以三事用
調大象何謂為三一者剛鉤鉤口著其
羈靽二者減食常令飢瘦三者捶杖加
其楚痛以此三事乃得調良又問施
此三事何所攝治也曰鐵鉤鉤口以制
强口不與食飲以制身獷加捶杖者
以伏其心正尒便調曰作此伏者為
何所施用荅曰如是伏已可中王乘
亦可令鬪隨意前却無有罣㝵又問
居士正有此法復有其異荅曰調為
之法正如此耳佛告居士但能調為
復能自調即曰不審自調其義云何



金

唯願世尊彰演未聞佛告居士吾亦有三事用調一切人亦以自調得至無為一者至誠制御口業二以慈貞伏身剛强三以智慧滅意癡蓋持是三事度脫一切離三悪道自致無為不遭生死憂悲苦惱於是世尊即說偈言

如爲名護財　猛害難禁制繫靽不與食
而猶慕逸爲　本意為純行　及常行所安
悉捨降結使　如鉤制爲調　樂道不放逸
能常自護心　是為拔身苦　如爲出于陷
雖為常調　如彼新馳　亦最善為
不如自調　彼不能適　人所不至
唯自調者　能到調方

居士聞偈喜慶難量内情解釋即得法眼聽者無數皆得道迹

法句譬喻經愛欲品第三十二

昔佛在羅閱祇國耆闍崛山精舍之中為天人龍鬼轉大法輪時有一人捨家妻子来至佛所為佛作礼求為沙門佛即受之令作沙門命令樹下坐思惟道德比丘受教便入深山去

法句喩經卷第三　第三十四張　戰

精舍百餘里獨坐樹間思道三年心
不堅固意欲退還自念捨家求道勤
苦不如早歸見我妻子作此念已便
起出山佛以聖達見此比丘應當得
道愍故還歸佛以神足化作沙門便
往逆之道路相見化人即問所從来也
此地平坦可共坐語於是二人便坐
息語即荅化人吾捨家妻子求作沙
門處此深山不能得道與妻子別不
如本願唐喪我命勞而無獲今欲悔
還見我妻子快相娛樂後更作計須臾
之間有老獮猴久已遠離樹木之間在
無樹之處苦中生活化沙門問此比丘
是獮猴何故獨在平地無有樹木云
何樂此比丘荅化人言我久見此獮
猴以二事故来住此耳何等爲二一以
妻子眷屬群多不得飲食快樂恣口
二常晝夜上下樹木脚底穿壞不得寧
息以此二事故捨樹木来住是間二人
語須復見獮猴走還上樹化沙門語
比丘言汝見獮猴還趣樹木不也荅
曰見之此虫愚癡得離樹木尋從憒
閙不厭勞煩而還入中化人復言卿亦

如是與此獼猴復何異矣卿本以二
事故来入此山中何等為二一以妻
婦舍宅為牢獄故二以兒子眷屬為
桎梏故卿以是故来索求道斷生死苦
方欲歸家還著桎梏入牢獄中恩愛
戀慕徑趣地獄化沙門即現相好丈
六金色光明普照感動一山飛鳥走
獸尋光而来皆識宿命心内悔過於
是世尊即說偈言
如樹根深固　雖截猶復生　愛意不盡除
輙當還受苦　獼猴如離樹　得脫復趣樹
衆人亦如是　出獄復入獄　貪意為常流
習與憍慢并　思想猗婬欲　自覆無所見
一切意流衍　愛結如葛藤　唯慧分別見
能斷意根源　夫從愛潤澤　思想為滋蔓
愛欲深無底　老死是用增
比丘見佛光相炳著又聞偈言悚然
戰慄五體投地懺悔謝過内自改責
即便却息數隨止觀在於佛前逮得
應真諸天来聽聞皆歡喜散華供養
稱善無量

法句譬喻經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造



金